夫
夫

四分律藏第二分卷第二十三　夫　睦

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

尒時佛在舍衛國時世穀米勇貴乞食難得時有比丘尼入城乞食空鉢而還時提舍難陁比丘尼到時著衣持鉢入城乞食漸次到一販賣人家嘿然而立是提舍比丘尼顔貌端政販賣人見已便繫心在彼即前問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢来即便與鉢彼盛滿鉢羹飯授與提舍比丘尼提舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家嘿然而立彼復問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘尼見已便問言如今穀米勇貴乞求難得我等諸人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而来何由得尒報言諸妹乞可得耳提舍比丘尼復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼人遥見比丘尼来便自計念如我前後與此比丘尼食計價可五百金錢足直一女人即前捉比丘尼欲行婬

比丘尼即喚言莫尒莫尒比近販賣者即問言向者何故大喚荅言此人

後與此比丘尼食謂價可五百金錢
足直一女人即前捉比丘尼欲行婬

比丘尼即喚言莫尒莫尒比近販賣
者即問言向者何故大喚荅言此人
捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶販
賣人荅言我前後與此比丘尼食計
其價可五百金錢足直一女人若此
比丘尼意不貪樂我者何以受我食
彼人問比丘尼言汝實尒不荅言實
尒彼問比丘尼言汝知彼與汝食意
不荅言知彼復言汝若知者何故大
喚時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提舍
難陀比丘尼云何比丘尼染汙心受
染汙心人食諸比丘尼白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧呵責提舍難陀比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何以染汙心
受染汙心人食以無數方便呵責已
告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼有染汙
心從染汙心男子受可食者及食并

餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆

說戒者當如是說若比丘尼有染汙
心從染汙心男子受可食者及食幷
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙如是世尊與比丘尼結戒時諸
比丘尼亦不知有染汙心无染汙心
後方知有染汙心或有言犯僧伽婆
尸沙或有疑者不知者不犯自今已
去當如是說戒若比丘尼染汙心知
染汙心男子從彼受可食者及食幷
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙比丘尼義如上染汙心者欲染
著心染汙心男子者亦欲心染著可
食者根食莖食葉食華食果食油食
胡麻食黑石蜜食細末食也食者飯
麨乾飯魚及肉餘物者金銀珎寶摩
尼真珠琥珀琉璃珂貝璧玉珊瑚若錢
生像金若比丘尼染汙心知染汙心
男子從受可食物及食幷餘物者彼
與此受僧伽婆尸沙彼與此不受偷
蘭遮方便欲與而不與若共期若悔
還一切偷蘭遮天子阿修羅子揵闥
婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者
從受可食者及食幷餘物彼與此受
偷蘭遮不能變形者突吉羅從染汙
心女人受可食者及食幷餘物突吉
羅染汙染汙心想僧伽婆尸沙染汙

偷蘭遮不能變形者突吉羅從染汙
心女人受可食者及食并餘物突吉
羅染汙染汙心想僧伽婆尸沙染汙
心疑偷蘭遮不染汙心染汙心想突
吉羅不染汙心疑突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者先不知若已无染汙
心彼亦無染汙心不犯不犯者㝡初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世穀米勇貴乞求難得時諸比丘尼
入城乞食空鉢而還提舍難陁比丘
尼亦入城乞食空鉢而還諸比丘尼
見已問提舍比丘尼言汝常乞食滿
鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得
耶荅言賣尒問言何以故尒荅言諸
妹我前常詣販賣人乞故易得而今
不從乞是以難得時六群比丘尼
偷羅難陁及提舍比丘尼母語提舍
比丘尼言正使彼染汙心無染汙心
能耶汝何汝自有染汙心若得食但
以時清淨受取時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者嫌責六群偷羅難陁及提舍比丘
尼母言汝等云何語提舍比丘尼言
正使彼染汙心无染汙心能耶汝何

者嫌責六群偷羅難陁及提舍比丘
尼母言汝等云何語提舍比丘尼言
正使彼染汙心无染汙心能那汝何
汝自無染汙心若得食但以時清淨
受時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尒時以此因緣集諸比
丘僧呵責六群偷羅難陁及提舍比
丘尼母汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝
等語提舍比丘尼言正使彼有染汙
心無染汙心能那汝何汝自无染汙
心若得食但以時清淨受時世尊以
無數方便呵責六群偷羅難陁及提
舍比丘尼母已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處家初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼教
比丘尼作如是語大姉彼有染汙心
无染汙心能那汝何汝自有染汙心
於彼若得食以時清淨受取此比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼
義如上彼比丘尼語比丘尼言大姉
正使彼人有染汙心無染汙心能那
汝何汝自有染汙心若得食以時清
淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不
了了者偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯

汝何汝自有染汙心若得食以時清
淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不

四分律卷第二十三 第十二張 賊

了了者偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或戲笑說若疾疾說獨處說夢
中說欲說此錯說彼不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 九竟
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因縁集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法
堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼
言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應
與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙 十竟
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因縁集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若

四分律卷第二十三 第十三張 賊

比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二

令巳去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二
若三乃至無數彼比丘尼語是比丘
尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘
尼是法語比丘尼律語比丘尼此比
丘尼所說我等心憙樂此比丘尼所
說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是說言此比丘尼是法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所
說我等憙樂此比丘尼所說我等忍
可何以故此比丘尼所說非法語非
律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲
和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙十一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼依城邑若村落住汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大

若比丘尼依城邑若村落住汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦
見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大
姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家
行惡行今可離此村落去不須住此
彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊
諸比丘尼有愛有恚有怖有癡如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是
語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如
是同罪比丘尼有驅者有不驅者何
以故而諸比丘尼不愛不恚不怖
不癡有如是同罪比丘尼有驅者有
不驅者大姊汙他家行惡行行惡行
亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙 十二
尒時佛在拘睒弥瞿師羅園中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼惡性不受人語於戒法中諸
比丘尼如法諫已自身不受諫語言

比丘尼惡性不受人語於戒法中諸
比丘尼如法諫已自身不受諫語言
大姊汝莫向我說若好若惡我亦不
向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
自身不受諫語大姊自身當受諫語
大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦
當如法諫大姊如是佛弟子衆得增
益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是
比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙 十三
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有二比丘尼一名藪摩二名婆頗夷
常相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝
等二人莫相親近共作惡行惡聲流
布展轉共相覆罪汝等若不相親近
者於佛法中有增益安樂住而彼猶
故不改悔時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌
責藪摩婆頗夷比丘尼云何汝等相
親近共作惡行惡聲流布展轉共相
覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責蘇摩婆頗夷比丘尼云何汝等相

親近共作惡行惡聲流布展轉共相
覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近
共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
汝等若不相親近共作惡行惡聲流
布共相覆罪於佛法中有增益安樂
住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時
以此因緣集諸比丘僧呵責蘇摩婆
頗夷比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等共相親近共作惡行惡聲流
布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大
姊汝莫相親近共作惡行惡聲流布
展轉共相覆罪汝等若不相親近共
作惡行惡聲流布展轉共相覆罪於
佛法中有增益安樂住而猶不懺悔
耶時世尊以无數方便呵責已告諸
比丘聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作
呵諫捨此事故白四羯磨應作如是
呵諫尼衆中應差堪能作羯磨人如
上當作如是白大姊僧聽此蘇摩婆
頗夷比丘尼相親近住共作惡行惡
聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫

言大姊汝等莫相親近共作惡行惡

頗夷比丘尼相親近住共作惡行惡
聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫
言大姊汝等莫相親近共作惡行惡
聲流布莫相覆罪汝等若不相親近
共作惡行惡聲流布者於佛法有增
益安樂住而彼猶故不改悔若僧時
到僧忍聽僧與蘓摩婆頗夷比丘尼
作呵諫捨此事故汝等莫相親近共
作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等
若不相親近不作惡行惡聲流布於
佛法中有增益安樂住白如是大姊
僧聽此蘓摩婆頗夷比丘尼共相親
近共作惡行惡聲流布展轉共相覆
罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共
作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝
等若不相親近共作惡行惡聲流布
於佛法中得增益安樂住而彼猶故
不改悔令僧與蘓摩婆頗夷比丘尼
作呵諫捨此事故汝等莫相親近共
作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪
汝等若不相親近共作惡行惡聲流
布於佛法中有增益安樂住誰諸大
姊忍僧與蘓摩婆頗夷比丘尼作呵
諫捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯
磨第二第三如是說僧已忍與蘓摩
婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟僧
忍故嘿然如是持増作如是可諫白

諫捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯
磨第二第三如是說僧已忍與蕤摩
婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟僧
忍故嘿然如是持僧作如是呵諫白
四羯磨已白諸比丘諸比丘往白佛
佛言若有如此比丘尼比丘尼僧亦
當與作如是呵責白四羯磨自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘
尼言大姉汝等莫相親近共作惡行
惡聲流布共相覆罪汝等若不相親
近於佛法中得增益安樂住諸比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙比丘尼義如上親近者數
數共戲笑數數共相調數數共語惡
行者自種華樹教人種自溉灌教人
溉灌自採華教人採華自作華鬘教
人作自以線貫教人貫自持去教人
持去自持鬘去教人持去自以線貫
持去教人線貫持去設彼村中若人
若童子共同一牀坐起同一器飲食
言語戲笑自歌儛唱伎或他作已唱

持去教人綫貫持去設彼村中若人
若童子共同一牀坐起同一器飲食

言語戲笑自歌儛唱伎或他作已唱
和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀鳴
或作衆鳥鳴或走或陽跛行或嘯或
自作弄身或受雇戲笑惡聲者惡言
流遍四方无不聞者罪者除八波羅
夷法覆餘罪者是若比丘尼共相親
近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘
比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等
莫共相親近共作惡行惡聲流布共
相覆罪汝等若不相親近共作惡行
惡聲流布於佛法中得增益安樂住
汝等宜捨此事勿為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者當作白
白已當語言妹我已白竟餘有羯磨
在宜捨此事莫為僧所呵諫更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯
磨初羯磨已當復語言妹已作白初
羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫
為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作二羯磨作二羯磨已
當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯
磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者說三羯

磨竟僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨

磨若可捨此事莫為僧所呵諫莫犯
重罪若隨語者善不隨語者說三羯
磨竟僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨
者三偷羅遮白已一羯磨竟捨者二
偷羅遮白已捨者一偷羅遮白未竟
捨者突吉羅未白前共相親近共作
惡行惡聲流布者一切突吉羅比丘
隨所犯式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵諫非法和合衆法別衆似法
別衆似法和合衆非法非律非佛所
教呵諫若一切不呵諫不犯不犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十四
介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
蕧摩婆頗夷比丘尼為僧呵諫已六
群比丘尼偷羅難陀比丘尼教作如
是言汝等當共住何以故我亦見餘
比丘尼共住共相親近作惡行惡聲
流布共相覆罪衆僧恚故教汝等別
住時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蕧
摩婆頗夷比丘尼作呵諫已云何汝
等教作如是言汝等莫別住何以故
我亦見諸比丘尼共相親近作惡行
惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝
等別住時諸比丘尼

等教作如是言汝等莫別住何以故
我亦見諸比丘尼共相親近作惡行

惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝
等別住時諸比丘尼白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘
僧呵責六群及偷羅難陀比丘尼僧
為蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫汝等
云何教作如是言汝等莫別住當共
住何以故我亦見諸比丘尼共住作
惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故
教汝等別住時世尊以無數方便呵
責六群及偷羅難陀比丘尼已告諸
比丘聽比丘尼僧與六群及偷羅難
陀比丘尼作呵責白四羯磨當作如
是呵尼眾中應差堪能作羯磨者如
上當作如是白大姉僧聽此六群比
丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩
婆頗夷比丘尼作呵諫而教作如是
言汝等莫別住當共住何以故我亦
見諸比丘尼共相親近共作惡行惡
聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等
別住若僧時到僧忍聽僧與六群及
偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故
汝莫作如是語言莫別住當共住亦
莫言我亦見諸比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚

汝莫作如是語言莫別住當共住亦
莫言我亦見諸比丘尼共相親近共
作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚
故教汝別住今正有此二比丘尼共
相親近作惡行惡聲流布共相覆罪
更无有餘若此比丘尼不相親近共
作惡行惡聲流布者於佛法有增益
安樂住白如是大姉僧聽此六群及
偷羅難陀比丘尼僧與穣摩婆頗夷
比丘尼作呵諫而教作如是言汝等
莫別住當共住我亦見諸比丘尼共
相親近作惡行惡聲流布共相覆罪
僧以恚故教汝別住僧今與六群及
偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故
汝等莫別住當共住莫言我亦見諸
比丘尼共相親近作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝等別住今
正有此二比丘尼共相親近作惡行
惡聲流布共相覆罪更无餘若此比
丘尼不相親近者於佛法有增益安
樂住誰諸大姉忍僧為六群及偷羅
難陀比丘尼作呵諫捨此事者嘿然
若不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已呵諫六群及偷羅難陀
比丘尼令捨此事竟僧忍故嘿然如
是持僧為六群及偷羅難陀比丘尼作
呵諫

如是諫僧已呵諫六群及偷羅難陀
比丘尼令捨此事身僧忍故嘿然如
是持僧為六群及偷羅難陀比丘尼作
呵諫白四羯磨竟諸比丘尼白諸
比丘往白佛佛言若復有如此比丘尼僧
亦當與作呵諫捨此事白四羯磨自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是
言汝等莫別住當共住我亦見餘比
丘尼不別住共住作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝別住是比
丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教
餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘
比丘尼共住作惡行惡聲流布共相
覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二
比丘尼共住作惡行惡聲流布共相
覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛
法有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
比丘尼義如上僧者如上若比丘尼
僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是
言汝等莫別住當共住我亦見餘比
丘尼共相親近共住作惡行惡聲流
布共相覆罪僧以恚故教汝別住

僧爲作呵諫時餘比丘尼教作如是
言汝等莫別住當共住我亦見餘比

丘尼共相親近共住作惡行惡聲流
布共相覆罪僧以恚故教汝等別住
是比丘尼諫彼比丘尼言大姉汝莫
教餘比丘尼言汝等莫別住當共住
我亦見餘比丘尼共相親近共作惡
行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教
汝別住今正有此二比丘尼更无餘
汝等共相親近共作惡行惡聲流布共
相覆罪若此比丘尼別住者於佛法
有增益安樂住汝今可捨此事莫爲
僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨
語者當作白作白已當語言大妹我
已作白竟餘有羯磨在汝可捨此事
若隨語者善不隨語者當作初羯磨
初羯磨竟當語言已白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝可捨此事莫爲僧所
呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語
者當作二羯磨作二羯磨已當語言
妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝
可捨此事莫爲僧所呵諫更犯重罪
若隨語者善不隨語者作三羯磨竟
僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷
蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白

已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉

僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷
蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白
四分律卷第二十三 九丈 畢
已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉
羅未白前教言汝莫別住我亦見餘
比丘尼共住共作惡行惡聲流布共
相覆罪僧以恚故教汝別住一切突
吉羅若有如是比丘尼僧與作呵諫
時若有比丘教言莫捨若呵責偷蘭
遮若不呵突吉羅若比丘尼教莫捨
若呵責偷蘭遮若未呵突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵責非法和合衆法別衆似法
別衆似法和合衆非法非律非佛所
教呵責若一切不呵責不犯不犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十五竟
介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜
便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有
沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵
行者我等亦可於彼修梵行時諸比
丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慚愧者嫌責六群比丘尼云何
汝等趣以一小事恚恚不喜作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子
四分律卷第二十三 第十丈 畢
更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦

汝等趣以一小事瞋恚不喜作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子

更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦
可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集諸比丘僧呵責六群比丘尼言云
何汝等趣以一小事瞋恚不喜作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋
子更有餘沙門婆羅門修梵行我等
亦可於彼修梵行時世尊以無數方
便呵責六群比丘尼已告諸比丘聽
僧與六群比丘尼作呵責捨此事故
白四羯磨當作如是呵責衆中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大姊
僧聽此六群比丘尼趣以一小事瞋
恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧
不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行若僧時到僧忍聽僧今呵責六
群比丘尼捨此事大姊莫趣以一小
事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙
門婆羅門修梵行我等亦可於彼修
梵行白如是大姊僧聽此六群比丘
尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語

我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋

梵行白如是大姊僧聽此六群比丘
尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語

我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行令僧與六群比
丘尼作呵責捨此事故大姊莫趣以
一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛
捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有
餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可
於彼修梵行誰諸大姊忍僧為六群
比丘尼作呵責捨此事者嘿然若不
忍便說是初羯磨第二第三亦如是
說僧已忍與六群比丘尼作呵責捨
此事竟僧忍故嘿然如是持僧作如
是呵責六群比丘尼捨此事白四羯磨
已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸
比丘若有如是比丘尼僧當與呵責白
四羯磨自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼趣以一小事瞋恚
不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不
獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆
羅門修梵行者我等亦可於彼修梵
行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊
汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者

行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊
汝莫趣以一小事嗔恚不喜便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者
我等亦可於彼修梵行若是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙比丘尼義如上若比丘尼趣
以一小事嗔恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦
更有餘沙門婆羅門修梵行者我等
亦可於彼修梵行是比丘尼諫彼比
丘尼作是語大姊汝莫趣以一小事
嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行汝可捨此事莫為僧所呵責更
犯重罪若隨語者善不隨語者當作
白白已當語言我已白竟餘有羯磨
在可捨此事莫為僧所呵責更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯
磨作初羯磨已當語言已作白初羯
磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫
為僧所呵責更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作第二羯磨作第二羯

磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫
為僧所呵責更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作第二羯磨作第二羯
磨已當復語言我已作白二羯磨竟
餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧
所呵責更犯重罪若隨語者善不隨
語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二
羯磨竟捨者三偷羅遮白一羯磨竟
捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮
白未竟突吉羅未白前趣以一小事
瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門
婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵
行一切突吉羅若僧為如是比丘尼
作呵責時比丘教言莫捨若僧作呵
責偷羅遮不呵責突吉羅若比丘尼
教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不
呵責突吉羅除比丘比丘尼教餘人
莫捨呵責不呵責一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵責非法和合衆法別衆似法
別衆似法和合衆呵責非法非律非
佛所教若一切不作呵責不犯不犯
者冣初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
尒時佛在拘睒弥瞿師羅園中時有

何所教若一切不作呵責不犯不犯
者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
尒時佛在拘睒弥瞿師羅園中時有
比丘尼名黑憙鬪諍不善憶持諍事
後遂恚作是言僧有愛有恚有怖
有癡時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責黑
比丘尼言云何憙鬪諍不善憶持諍
事後遂恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊尒時以是因緣集
比丘僧呵責黑比丘尼汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為汝云何憙鬪諍不善憶持諍
事後遂恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡時世尊以无數方便呵責已告
諸比丘自今已去聽僧與黑比丘尼
作呵責捨此事故白四羯磨當如是
作尼衆中應差堪能羯磨者如上當
作如是白大姉僧聽此黑比丘尼憙
鬪諍不善憶持諍事後遂恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡若僧時到僧
忍聽今僧與黑比丘尼作呵責捨此
事故大姉汝莫憙鬪諍不善憶持諍
事後遂恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝

事故大姊汝莫憙鬪諍不善憶持諍
事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝
自有愛有恚有怖有癡白如是大姊
僧聽此黑比丘尼憙鬪諍不善憶持
諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有
怖有癡今僧與黑比丘尼作呵責捨
此事妹汝莫憙鬪諍不善憶持諍事
後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有
愛有恚有怖有癡誰諸大姊忍僧與
黑比丘尼作呵責捨此事者嘿然誰不
忍者便說是初羯磨第二第三如是
說僧已與黑比丘尼作呵責捨此事
竟僧忍故嘿然如是持僧與黑比丘
尼作呵責白四羯磨已白諸比丘諸
比丘以此因緣白佛佛言若有如此
比丘尼比丘僧亦當與作呵責白四
羯磨自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼憙鬪諍不善憶持諍
事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹
汝莫憙鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧
不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚
有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼堅持

汝莫憙闘諍不善憶持諍事後憙恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧
不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚
有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼堅
持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義
如上闘諍有四種言諍覓諍犯諍事
諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼憙
闘諍不善憶持諍事後憙恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼當
諫彼比丘尼言大姊汝莫憙闘諍不
善憶持諍事後憙恚作是語僧有愛
有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖
不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今
可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪
若隨語者善不隨語者當作白作白
已語言我已白竟餘有羯磨在汝可
捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若
隨語者善不隨語者當作初羯磨作
初羯磨已當復語言我已作初羯磨
竟餘二羯磨在汝可捨此事莫為僧
所呵責更犯重罪若隨語者善不隨
語者當作二羯磨作二羯磨已當復
語言我已作白二羯磨竟餘有一羯

磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更

語者當作二羯磨作二羯磨已當復
語言我已作白二羯磨竟餘有一羯

四分律卷第二十二　第廿七丈

磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更
犯重罪若隨語者善不隨語者作三
羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨
者三偷羅遮白初羯磨竟捨者二偷
羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨
者突吉羅未白前惹鬪諍不善憶持
諍事後惡言僧有愛有恚有怖有
癡一切突吉羅若比丘尼惹鬪諍僧
與呵責時比丘教言莫捨若僧作呵
責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘
尼教言莫捨若作呵責偷羅遮若不
作呵責突吉羅除比丘比丘尼教餘
人莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者初語時捨非法別衆呵責
非法和合衆法別衆似法別衆似法
和合衆非法非律非佛所教若一切
不作呵責不犯不犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏十七竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊以此因縁集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如此說

四分律卷第二十二

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨當

自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如此說
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜
長衣經十日不淨施得持若過尼薩
耆波逸提一竟
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五
衣中若離一一衣異處宿經一夜除
僧羯磨尼薩耆波逸提二竟
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若
得非時衣欲須便受受已疾疾成衣
若足者善若不足者得畜一月為滿
足故若過畜者尼薩耆波逸提三竟
若比丘尼從非親里居士居士婦乞
衣除餘時尼薩耆波逸提是中時者
若奪衣失衣燒衣漂衣是名時四竟
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非
親里居士若居士婦自恣請多與衣
是比丘尼當知足受衣若過尼薩耆
波逸提五竟
若居士居士婦為比丘尼辦衣價買
如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不
受自恣請到居士家如是說善哉居
士為我辦如是如是衣價與我為好
故若得衣者尼薩耆波逸提六竟
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是

故若得衣者尼薩耆波逸提貴六
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣
價與我共作一衣為好故若得衣尼
薩耆波逸提貴七
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若
居士居士婦遣使為比丘尼送衣價
持如是衣價與某甲比丘尼彼使至
比丘尼所語言阿夷為汝送衣價受
取是比丘尼語彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受
彼使語比丘尼言阿夷有執事人不
須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘
尼執事彼使至執事人所與衣價已
還到比丘尼所如是言阿夷所示某
甲執事人我已與衣價大姉知時往
彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼
執事人所二反三反語言我須衣若
二反三反為作憶念得衣者善若不
得衣四反五反六反在前嘿然住令彼
憶念若四反五反六反在前嘿然住
得衣者善若不得衣過是求得衣者
尼薩耆波逸提若不得衣隨使所来

憶念若四反五反六反在前嘿然住
得衣者善若不得衣過是求得衣者
尼薩耆波逸提若不得衣隨使所来
處若自往若遣使往語言汝先遣使
持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟
不得汝還取莫使失此是時竟八
若比丘尼自取金銀若錢若教人取
若口可受尼薩耆波逸提竟九
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆
波逸提竟十
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸
提竟十一
若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢
為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當
持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下
坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此
鉢乃至破此是時竟十二
若比丘尼自求縷使非親里織師織
作衣者尼薩耆波逸提竟十三
若比丘尼居士居士婦使織師為比
丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣
請便往到彼所語織師言此衣為我
織極好織令廣長堅緻齊整好我當
少多與汝價若比丘尼與價乃至一
食得衣者尼薩耆波逸提竟十四
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若

請便往至織師所語織師言此衣爲我
織極好織織令廣長堅緻齊整好我當
少多與汝價若比丘尼與價乃至一
食得衣者尼薩耆波逸提 十四

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若
自奪若教人奪取還我衣來不與汝
是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆
波逸提 十五

若諸病比丘尼畜藥蘇油生蘇蜜石
蜜得食殘宿乃至七日得服若過七
日服尼薩耆波逸提 十六

若比丘尼十日未滿夏三月若有急
施衣比丘尼知是急施衣應受受已
乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波逸
提 十七

若比丘尼知物向僧自求入已尼薩
耆波逸提 十八

四分律卷第二十三